菩薩地持經卷第四　維

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得
阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅
蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩
薩檀波羅蜜略說有九種一者自性
施二者一切施三者難施四者一切
門施五者善人施六者一切行施七
者除惱施八者此世他世樂施九者
清淨施自性施者謂菩薩思願與無
貪俱不惜財身起身口業捨所施物
捨如法財住律儀處見未來果以如
是義施與衆生是名自性施
一切施者略說有二種施物一者內
物二者外物菩薩捨身是名內施若
菩薩為食吐衆生食已吐施是名內
外施除上所說是名外施菩薩內施
復有二種一者隨所欲作他力自在
捨身布施辟如有人為衣食故繫屬
於人為他僕使如是菩薩不為利養

但為[illegible]是為安樂衆生為滿足

於人為他僕使如是菩薩不為利養

但為无上菩提為安樂衆生為滿足
檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身
布施二者隨他所須頭目手足種種
支節血肉筋骨乃至髓腦隨其所求
一切施與菩薩外施復有二種一者
隨其所求受用樂具歡喜施與二者
奉事彼故一切捨心一切施與
菩薩於內外物非無差別等施一切
或有所施或有不施若於衆生樂而
不安不樂不安則不施與若於衆生
安而不樂亦安亦樂是則盡施如是
略說應施不施次當廣說若菩薩布
施令他受苦若致逼迫若被侵欺及
非法求自力他力不隨所欲菩薩為
衆生故寧自棄捨百千身命不隨彼
欲令致逼迫殘害欺誑菩薩淨心修
行布施饒益无量諸衆生時有求身
體頭目支節則不施與何以故非是
菩薩行淨施時作是念言是可與是
不可與心生退弱是故菩薩以清淨
心不捨現前利益衆生捨身布施雖
不捨身不違淨心若被魔天及魔所
使欲行恐怖求其身分則不施與不

欲令彼得入罪故或有衆生告王言

使欲行恐怖求其身分則不施與不
欲令彼得大罪故或有衆生若狂若
乱求其身分亦不為彼而捨身命不
自住心故心惱乱故心不自在故與
上相違来求請者隨其所欲為捨身
命是名菩薩内物應施不應施

地持經卷第四 第三丈 行

菩薩外不施者若有衆生求毒火刀
酒為欲自害若欲害他是則不施若
為自攝若為攝他是則施與若是他
財先不同意不以施人菩薩不為媒
行以此授彼有虫飲食悉不施與若
有衆生為作戯樂非義饒益来乞求
者菩薩不施何以故若施與者於菩
薩所雖少歡喜而多起悪行身壊命
終墮於悪道若戯樂具不墮悪趣不
起善根而令衆生因此成熟為攝取
故是則施與何者可與何者不可與
謂學捕獦煞生極大貪著作大方便
多煞衆生如是比會菩薩不為亦不
教他煞羊祀天亦不施與惱衆生者
来求水陸多衆生處悉不施與為欲
學作罩羅機網世間種種惱衆生具
亦不施與若罵若煞若縛若罰亦不
自作亦不教他若怨家怨家子悉不施

地持經卷第四 第四丈 本

自作亦不教他若怨家怨家子悉不施
與略說一切逼迫衆生戲樂之具悉
不施與
若復種種象馬車轝衣服莊嚴豊美
飲食習學歌舞種種衆具塗身香花
嚴飾珎玩園林樓觀舍宅男女種種
伎術工巧業處如是一切戲樂衆具
為信樂因緣來請求者一切盡施若
彼衆生不自知量及不應病種種飲
食是悉不施若已飽食性貪欲得亦
不施與若有衆生不堪憂惱求欲自
煞食毒投巖如是等求悉不施與若
菩薩為王統領多國不以他人妻子
施與除城邑村落人民賦稅應屬我
者則以施之菩薩所愛妻子奴婢若
施人時先以軟語方便開喻若不樂
者則不施與若其樂者隨所應施若
惡知識惡人惡鬼是等来求悉不施
與亦不施彼令作奴婢若有惡人来
求王位則不施與若此惡人先為王
者菩薩有力則便廢退父母妻子奴
婢財物不以施人若因布施父母憂
惱妻子僮僕由是致苦如是等施菩
薩不為非法之物不以施人凡所施

薩不為非法之物不以施人凡所施
物清淨如法不逼迫呵責取他財物
而行布施不犯佛戒而行布施
菩薩於一切衆生平等心施作福田
想亦不分别怨親中人功德過惡是
下中上是菩薩樂
菩薩不如所求如所許後以少施亦
不先許勝物後施麁惡若施勝物心
無不恭不悔不亂菩薩施已不自稱
歎言我於汝所恵弥多若施下流不
起輕想況復有德所應恭敬若有衆
生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦
不悒慼悔恨心施方於彼所起憐愍
心不以邪見而行布施所謂大會煞
生求法不為希有吉慶會故而行布
施不為清淨一切行分故而行布施
求世間出世間離欲清淨除為清淨
方便而行布施不求果報而行布施
一切布施悉用迴向無上菩提菩薩
自知一切種施因緣故生一切種如
實果報不自於他而行布施所謂施
食得力施衣得色施乘得樂施燈得
眼如是一切應當廣說菩薩亦不畏
貧窮而行布施以慈悲故而行布施

貧窮而行布施以慈悲故而行布施
菩薩亦不以不如法食施來求者所
謂施出家人餘殘飲食便利涕唾膿
血汙食不語不知飯及麦飯法應棄
者謂不葱食葱雜葱汙如是不肉食
不酒飲酒雜酒汙如如法葉和合菩
薩施人如是等不如法施不以施人
菩薩不令求者數數往返留難生惱
然後方施菩薩不以諂故而行布施
如是若王大臣長者居士此諸檀越
知我施已必當恭敬供養於我不為
要他作使故施少物尚施況復多物
不以布施起他貪著為生患難令致
傾滅不以布施離他城邑謂以施攝
令其屬已菩薩智慧精進不息堪能
具足自捨莊嚴先自行施然後教他
不自懈怠教人行施一切大會持戒
犯戒從上至下次第等施菩薩得財
多少隨捨不待積聚然後行施不畏
他故而行布施所謂若瞋若打若責
若毀繋縛駈儐不畏是等而行布施
菩薩欲施心悅施時歡喜施已无悔
不以相似摩尼真珠珂貝玉石琉璃
珊瑚虛偽之物欺誑他人

珊瑚虛僞之物欺誑他人

菩薩所畜一切財物初得物時發心
捨與一切衆生後来求者自求已物
菩薩時施非不時施自他淨施亦不
清淨如威儀施非不威儀決定心施
非不定心見来求者終不嗤笑亦不
輕弄亦不頻蹙先語稱讚然後施與
時應所求不為留難若彼不求開心
自施若自来取恣聽所欲
菩薩不以惡智而行布施常以善智
而修施業智惠施者菩薩自量財物
多少隨其所宜而行惠施見来求者
作是念言彼来求者有二種人一者
富樂非是貧下亦非孤獨有所依怙
二者貧苦孤煢下賤無所依怙作是
念言若我財多當令具足若財少者
先當周給與彼貧乞無依怙者先作
是念如所念施於彼富人不滿其意當
以本心辞謝發遣唯願仁者勿生恨心
菩薩若見慳貪衆生財富无量自為
身惜不敢衣食往詣其所共為親善
與作同意而語之言汝若貪惜不能
施與我舍乃有无量財物欲行滿足
檀波羅蜜普為一切乞求衆生若有

檀波羅蜜普為一切乞求眾生若有

眾生從汝求者可來我舍取財施與
勿令空去若難自取發遣使來於我
施時汝當隨喜彼聞此已心大欣悅
於我無損彼蒙饒益因與菩薩共相
親愛令雖未能即時行施已種來世
離慳種子以彼次第修習自知為本
以巧方便教令少施依下无貪教令
至中依中至上
復次菩薩若和上阿闍梨若共住弟
子近住弟子淨修梵行受性慳貪若
不慳貪財物不具擁其施心菩薩以
已財物向佛法僧欲施作福捨持與
彼令其造作已自不為如是菩薩功
德更增令慳貪者降伏煩惱彼樂法
者亦滿其願如是攝取成熟眾生復
次菩薩見彼來者有求索相知其心
已不令發言隨其所須施令滿足若
有商價欺誑他時菩薩知已覆藏不
說彼作惡行欺誑他人尚為覆藏況
復自身欲滿彼願隨意與財彼无慚
愧得已歡喜無所畏懼熙悅而去若
菩薩為彼商人所欺先不覺知欺已
乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼

乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼
犯不與取起隨喜心如是等捨所施
物是名菩薩智慧布施

地持經卷第四　第九又　行

復次菩薩无財施時先所造作世間
工巧彼業現前以少方便多獲財利
用施衆生若復為他莊嚴說法美善
說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養
何況富樂慳者無惜況常樂施若有
信心長者居士常習行施財富无量
將求者往令彼饒益彼所行施所作
功德自身往助堪能具足信心清淨
身口意業隨其力能助彼營理令其
无辱滿足求者彼乏事力施事難成
若隨朋黨若非法行若失正念如是
等若菩薩无財以智惠施乃至未得
淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得
無盡之財

復次菩薩知彼邪見求法經者不授
其法不與經卷若性貪財賣經卷者
亦不施與若得經卷隱蔽不現亦不
施與若非彼人所知義者亦不施與
若是彼人所知義者菩薩於此經卷
已自知義則便持經隨所樂與若未
知義自須修學又知他人有如是經

地持經卷第四　第十三　行

知義自須修學又知他人有如是經

地持經卷第四　第十六丈　行

示語其處若更書與若无示處復不
得書菩薩當復自觀其心為是法慳
纏心不能施耶為更有為不施彼耶
作如是自觀已若少有法慳者當持
經與為法施故我寧以法施現世癡
啞為除煩惱猶尚應施況作將来智
惠方便如是觀時無少許法慳者彼
菩薩應當自學我為除煩惱故修行
法施滿足智慧方便故修行法施愛
念衆生故修行法施菩薩自見內无
煩惱見不施彼現得智惠於未来世
轉增無量非施彼故得是功德經法
施者於未来世獲少法利不及自學
智惠開覺今雖不施必將安樂一切
衆生施其智慧寧為一切今不施與
不為一人與其經卷如實知已不施
彼者无有過咎亦无悔恨不越菩薩
所受禁戒

云何菩薩方便不施不忍直言必定
不與要以軟語開解發遣作是方便
有而不施菩薩本来所畜衆具一切
施物以清淨心於一切十方諸佛菩
薩捨作淨施已辟如比丘以已衣物

地持經卷第四　第十七丈　行

薩捨作淨施已辟如比丘以已衣物

於和上阿闍梨所捨作淨施如是作
淨施因緣故雖畜種種无量財物故
名住聖種菩薩亦得無量功德常自
憶念如是功德於一切時常隨增長
凡是淨施所畜之物為諸佛菩薩受
寄護持見彼来求觀察其人有成就
相先所捨物作淨施者取以與之諸
佛菩薩於一切衆生无不捨之物作
如是知满求者意觀察彼人無成就
相以淨施法而開解之稱言賢首此
物先捨已有所屬軟語發遣不令致
恨若以餘物兩三倍施作是方便令
知菩薩不以慳故而不惠施當以不
自在故不以施我如是經法則不施
與菩薩作如是法施者名智慧施
復次菩薩一切施所謂法施財施无
畏施比類相貌若名若義分別因果
如實知已而行布施是名菩薩智慧
布施復次菩薩於不饒益已者慈心
布施於苦惱者悲心布施於功德者
喜心布施於饒益已者及善知識親
族人所捨心布施是名菩薩智慧布施
復次菩薩有障施障施對治如實知

復次菩薩有障施障施對治如實知

之障施有四種一者先不修習二者
所施物少三者財物雖多貪愛增上
四者見未來世具足財果而生貪着
先不習施者菩薩見正求者多有財
物而不生施心當知是我不習施故
疾行智慧作是思惟我昔定當不習
施心致令今日雖有財物見來求者
施心不生今若不施復於來世有此
施㝵如是知已依施障對治而行布
施則能捨離不習施障所施物少者
菩薩見正求者所施物少不欲布施
以是施障故疾行智恵作是思惟寧安
貧苦要當布施思惟是已悲心布施復
作是念我從昔來宿業過故他自在故
令我飢寒困苦不能饒益一切衆生
寧令我今因是失命現世受苦要當
行施攝取衆生不令受者心不滿足
況我今日有果菜活命要當安苦而
行布施財物雖多貪愛增上者菩薩
見正求者以增上可意故最上故於
所施物不生施心彼菩薩知蔵積過
故疾行智慧我於苦中而生樂相於
未來世當受大苦如是顛倒若知若

未來世當受大苦如是顛倒若知若

斷作是思惟已能行布施見未來財
果生貪著者菩薩行布施已於施果
大財生福利見不能志求無上菩提
菩薩知耶果見為過患已疾行智慧
如實正觀一切諸行無有堅固念念
磨滅受用果報亦復如是悉是離散
磨滅之法如是觀時果見則斷一切
所施悉以迴向無上菩提是名菩薩
忍苦知攝顛倒觀行不堅前三對治
四種障施對治智惠應當知謂分別
智是正布施後一對治智攝受正果
是名菩薩智慧布施
復次菩薩内獨淨心淳厚淨信覺想
勝妙無量施物意解施與一切衆生
是菩薩以少方便生无量功德是智
惠菩薩大智惠施是名略說菩薩有
財無財施所施所攝法如是法施分別
施淨心施施障對治智惠布施淨心
意解施是名菩薩不共施當知是名
菩薩一切内外所施物廣分別上一
切施分別當知分別為難施等
云何菩薩難施略說有三種菩薩有
少財物自忍貧苦施與他人是名菩

少財物自忍貧苦施與他人是名菩

薩第一難施若菩薩所可愛物性深
愛著久習愛著增上施物越冣上貪
著能自開覺施與他人是名第二難
施若菩薩勤苦得財施與他人是名
菩薩第三難施
云何菩薩一切門施略說四種是菩
薩若自物若勸他得物若自集布施
若父母妻子奴婢作人若善友大臣
親屬悉皆施與若他所須是名略說
菩薩四種一切門施
云何菩薩善人施略說五種一者菩
薩信心布施二者恭敬布施三者自
手施四者時施五者不侵他施是名
菩薩善人施
云何菩薩一切行施略說十三種一
者无依施二者廣施三者歡喜施四
者常施五者器施六者一切施七者
一切處施八者一切時施九者無罪
施十者一切物施十一者方出物施
十二者資財施十三者穀施如是十
三種是名菩薩一切行施器者謂器道淨福田
云何菩薩除惱施略說有八種一者
菩薩見須飲食者施以飲食二者須

菩薩見須飲食者施以飲食二者須
乘與乘三者須衣與衣四者須莊嚴
具與莊嚴具五者須種種器具悉皆
施與六者須華鬘塗香者隨其所欲
七者須舍與舍八者須燈明者施以
燈明如是八種是名菩薩除惱施
云何此世他世樂施略說九種謂財
施法施无畏施財施者勝妙清淨如
法調伏慳垢藏積垢故修行布施調
伏慳垢者捨執者心調伏藏積垢者
捨受用執者无畏施者謂師子虎狼
王賊水火等種種恐怖救令得度法
施者不顛倒說法具足說法授人禁
戒如是略說菩薩九種施令諸衆生
得今世後世安樂彼財施無畏施分
別此世樂法施者分別今世後世樂
云何菩薩清淨施略說十種云何十
一者不留難二者不異見三者不積
聚四者不高心五者无所依六者不退
弱七者不下心八者不背面九者不求
恩十者不求報不留難施者菩薩有
來求者疾疾布施不作留難時滿所
願過其速望不異見者菩薩於施不
起異見言無果報不以害生布施謂

起異見言無果報不以害生布施謂

才表紹巻第廿 第十六丈 行

言是法不於此施求世間出世間淨
不積聚施者菩薩不久積財然後頓
施何以故非菩薩有所施物見來求
者堪能不施不如法見非不施與云
何積聚然後乃施亦非積聚而施福
增多所施物等求者亦等漸施頓施
以何因緣見福差別又復菩薩見積
聚施過不見隨施有過何以故謂積
聚施先來求者或有百數而不施與
令彼嫌恨起不忍心後來求者積以
頓施是故菩薩不積聚施不高心施
者菩薩於求者所謙下心施不觀他
勝覓心布施不以施故而自稱譽我
是施主餘者不能無依施者菩薩不
以名稱而行布施於假名稱譽猶如
塵坌不退弱施者菩薩欲施心悅施
時歡喜施已无悔財物增廣第一勝
妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生
退弱心不下心施者菩薩思量以寂勝
寂上妙物布施是名不下心施不背
面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中
人悲心等施不求恩施者菩薩以悲
心愍心而行布施不於受者計其恩

地持經巻第四 第十七丈 行

心隨心而行布施不於受者計其恩
慧觀欲樂衆生受火熾然无勢力故

不求報施者菩薩施已不悕未來財
身具足觀一切行皆悉磨滅見無上
菩提真實福利如是十種是名菩薩
快淨布施如是菩薩依九種施具足
檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地持方便處戒品第十

云何菩薩尸波羅蜜略說有九種一
者自性戒二者一切戒三者難戒四
者一切門戒五者善人戒六者一切
行戒七者除惱戒八者此世他世樂
戒九者清淨戒
云何自性戒略說四德成就是名自
性戒云何為四一者從他正受二者
善淨心受三者犯已即悔四者專精
念住堅持不犯從他正受者外顧他
於犯愧心生善淨心受者內自顧於
犯慚心生犯已即悔專精不犯如是
不犯戒菩薩有二因緣離悔是菩薩
依受戒淨心戒起慚愧心起慚愧心
故善能護戒護戒故無悔若從他受
若淨心此二是法若犯而悔若專精
不犯此二隨法若從他受若淨心若

不犯此二隨法若從他受若淨心若
尊精不犯此三法是菩薩不壞戒犯

已即悔者毀而還復若菩薩四德成
就是名自性戒是名真實戒自安安
他多所安隱多所快樂哀愍世閒利
安天人受戒隨戒當知无量攝受菩
薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成
大果報獲大福利疾得阿耨多羅三
藐三菩提
云何菩薩一切戒略說二種一者在
家分二者出家分是名一切戒一切
戒復有三種一者律儀戒二者攝善
法戒三者攝衆生戒律儀戒者謂七
衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙
弥沙弥尼優婆塞優婆夷在家出家
隨其所應是名律儀戒攝善法戒者
謂菩薩所受律儀戒上修大菩提身
口意善業是名略說一切攝善法戒何
者是謂菩薩依戒住戒修聞慧思慧
奢摩他毗婆舍那修慧空閑靜默恭
敬師長礼事供養有疾患者起悲愍
心瞻視供給聞說法者歎言善哉實
功德者稱揚讚善一切衆生所作功
德心念口言隨喜歡悅有侵犯者悲

德心念口言隨喜歡悅有侵犯者悉

能安忍身口意業已作當作一切迴
向無上菩提隨時修習種種勝願常
勤精進供養三寶於諸善法心不放
逸念慧護持身口淨戒守攝根門飯
食知量初夜後夜未曾睡眠親近善
人依善知識自省已過知已不犯隨
其所犯於佛菩薩及同行所如法悔
除如是等護持修習長養善法戒是
名攝善法戒
攝衆生戒者略說有十一種一者衆
生作饒益事悉與為伴二者衆生已
起未起病等諸苦及看病者悉與為
伴三者為諸衆生說世出世間法
或以方便令得智慧四者知恩報恩
五者衆生種種恐怖師子虎狼王賊
水火悉能救護若有衆生喪失親屬
財物諸難能為開解令離憂惱六者
見有衆生貧窮困乏悉能給施隨其
所須七者德行具足正受依止如法
畜衆入者先語安慰隨時往返給施
飲食說世善語進止非已去來隨物
如是等事安衆生者皆悉隨順若非
安者皆悉遠離九者有實德者稱揚

安者皆共遠離九者有寶徳者稱揚
歡悅十者有過惡者慈心呵責折伏
罰黙令其改悔十一者以神通力示
現惡道令彼衆生畏猒衆惡奉修佛
法歡喜信樂生希有心

云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住
攝衆生戒善護持戒善攝善法戒一
切行攝衆生戒菩薩住波羅提木叉
戒捨轉輪王出家學道不顧尊位如
視草土捨離五欲如棄涕唾乃至来
世魔天亦无顧樂終不為彼修持梵
行心常恐怖如實見過捨現在樂如
畏風雹正見觀察而不味者其性恬
靜好樂空閑若衆若獨心常安住不
限持戒生知足想依戒住戒修習善
薩正受所生无量功徳若近四衆不
説非法於空閑處不住惡覺設令蹔
起即自悔責深見其過見過患已還
得本心若聞菩薩一切戒法住大地
菩薩微妙無量不可思議久遠難行
心不恐怖亦不懈退而作是念彼
亦丈夫能持菩薩不可思議身口淨
戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住
律儀菩薩常省已過不觀彼闕若見

律儀菩薩常省已過不觀彼闕若見
凶暴及惡性人心不恚恨起法心悲
心憐愍方便令得解脫住律儀菩薩
於衆生所不生怖想況復加害住律
儀菩薩成就五種不放逸行與過去
俱與未来俱與現在俱已作當作菩
薩過去所犯如法懺悔是名過去不
放逸行未来當犯當如法悔是名未
来不放逸行現在所犯即如法悔是
名現在不放逸行如所行如所住專
心護持是名已作不放逸行依已作
不放逸行如所行如所住不起犯戒是
名當作不放逸行住律儀菩薩功德
覆藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦
不生憂慼進止安諦威儀詳序離諸
諂曲淨修正命菩薩成就如是十法
名住律儀戒善護持戒謂過去五欲
心不顧戀未来五欲不生欣想現在
五欲不念貪著樂處空閑不生足想
離惡言惡覺心不自輕安隱樂住善
能堪忍不為放逸威儀淨命菩薩住
攝善法戒於身命財若起少著即時
除滅不令增長一切犯戒因緣煩惱
等起即時除滅若於衆生起恚害怨

丸抹組巻第四 第十三丈 行

等起即時除滅若於衆生起恚害惱

心即時除滅若起懈怠即時除滅若
起味相應禪即時除滅如實知五處
謂善果善因善因果倒及與非倒攝
善法障皆如實知菩薩見善果福利
而求善因攝善法倒如實知之菩薩
得善根不起无常常見苦有樂見不
淨淨見非我我見如實知攝善法障
離不攝善法菩薩成就如是十行住
攝善法戒疾攝諸善法及一切行所謂
依施依戒依忍依精進依禪定五行成
就智慧菩薩住攝衆生戒有十一種於
二種成就一切行一者衆生所作皆與
同事若始思量及所施作行路去來
正業方便守護財物和合諍訟世間
吉會及諸福業皆與同事二者於諸
苦事皆與為伴若見疾病瞻視供給
盲者將導迷者示路聾者指授躄者
荷負欲纏苦者教令遠離瞋恚睡眠
悼悔疑蓋如是等苦亦令遠離欲覺
恚覺害覺親里覺國土覺不死覺輕
侮覺族姓覺悉教遠離衆生諍訟不
知苦者能為開解行路疲乏施諸所
安三者為諸衆生具足說法惡行衆

安三者為諸衆生具足說法惡行衆

生說除惡行善句善味善義隨順通
達增長道品方便說者為惡衆生說
除惡行說除慳法得現果報少正方
便而得大財得已守護憎悏法者令
生信樂清淨見諦離諸惡趣煩惱永
盡一切苦滅四者知恩報恩饒益已
者善心與語問訊慰喻讚言善來設
座安處若等若增酬報无藏諸有所
作悉與同事瞻視病苦隨順說法除
滅恐畏離諸憂悔若有乏短給施衆
具如法依止隨順其中有實德者稱
楊歡悅有過惡者慈心呵責折伏罰
黜示神通力隨所宜現五者恐怖衆
生為作救護所謂水火王賊鬼神惡
獸人非人等一切怖畏悉為救護令
得安隱若見衆生親屬財物諸難憂
惱或見喪失親屬善友知識及諸師
長所尊敬者或有財物王賊所奪火
燒水漂亡失寶藏事業不成强分私
財或惡眷屬散棄資産悉為開解令
離憂惱六者見有衆生資生不具給
施所須飲食衣服湯藥衆具香花燈
明莊嚴雜餝車乘僮僕財物舍宅如

明莊嚴雜餝車乘僮僕財物舍宅如

共持紹卷廿四　苐二十四丈　行

是等乏悉皆給施七者如法受衆先
與依止以無貪心哀愍心而為說法
賑給所須若自无者從彼信心居士
長者求索與之如法所得衣食湯藥
及諸房舍等共受用無所藏積以五
種法隨時教誡如力種品中說八者
隨他心戒先知衆生自性及性應共
住者與共同止隨其所宜與共從事
又隨心者觀其所行若以如是身行
如是口行令彼憂惱无善利者菩薩
不為雖令憂惱而獲善利者菩薩為
之若菩薩自行身行口行非戒所攝
亦非功德智慧方便令彼憂惱无善
利者菩薩不為與上相違者菩薩為
之如生憂苦喜樂亦尒隨其所應廣
分別說又隨心者若見衆生有瞋恨
色尚不歎其德況說其惡亦不懺謝
又隨心者人不問訊安慰已者猶尚
自往問訊安慰況来問訊而不詶和
唯除教誡又隨心者不惱他人除慈
愍心寂靜諸根呵責弟子令其調伏
又隨心者不蚩笑不戲弄令其慚恥
而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在

共持紹卷廿四　苐二十五丈　行

而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在
負處見人謙下亦不自高又隨心者
非不習近不極習近不非時習近又
隨心者於他親厚不說其過於他怨
者不稱其德不親善者不與同意不
多求欲若有所取知量知足若有請
者不逆其意若有嫌責如法悔謝九
者實功德者稱讚歡悅具足信者歎
信功德戒聞施慧亦復如是十者應
呵責者呵責調伏微過微犯者以憐
愍心軟語呵責中過中犯中語呵責
上過上犯上語呵責如呵責折伏罰
黙亦復如是軟中過軟中犯隨時驅
出還令共住為化犯戒及餘人故以
愛益心黙令出衆上過上犯者不同
住不同食乃至改悔亦不同住以慈
愍心故不令彼人於佛法中多起罪
過亦為教誡餘衆生故十一者菩薩
為饒益故現神通力或令恐怖或令
歡喜行惡行者示以惡報所謂寒氷
地獄邊地獄等諸惡道處語其人言
汝當觀此人間造惡當生彼中受無
量苦彼見恐怖而生猒怖離諸惡行
菩薩於大衆中見不信者問事不答

愛益心黠令出衆上過上犯者不同
住不同食乃至改悔亦不同住以慈
愍心故不令彼人於佛法中多起罪
過亦為教誡餘衆生故十一者菩薩
為饒益故現神通力或令恐怖或令
歡喜行惡行者示以惡報所謂寒氷
地獄邊地獄等諸惡道處語其人言
汝當觀此人間造惡當生彼中受無
量苦彼見恐怖而生猒怖離諸惡行
菩薩於大衆中見不信者問事不荅

第廿丈　行

即時化作金剛力士及諸大力諸天
鬼神而恐怖之以恐怖故捨高慢心
敬信正荅其餘大衆聞彼正荅亦皆
調伏又以神力現一為多現多為一
石壁皆過身出水火或復示現共聲
聞神力令彼歡悅未信者信犯戒者
清淨少聞者多聞慳者能施癡者得
慧如是菩薩成就一切行利衆生戒
是名菩薩三種戒聚无量功德聚

菩薩地持經卷第四